大般涅槃經卷第三十　豈

師子吼菩薩品第十一之四

北涼天竺三藏曇無讖譯

時諸六師心生嫉妬悉共集詣波斯
匿王作如是言大王當知王之土境
清淨閑靜真是出家住止之處是故
我等為斯事故而來至此大王以法
正治為民除患沙門瞿曇年既幼稚
學日又淺道術無施此國先有耆舊
宿德自恃王種不生恭敬若是王種
法應治民若其出家應敬宿德大王
善聽沙門瞿曇真實不生王種之中
瞿曇沙門若有父母何由劫奪他之
父母大王我經中說過千歲已有一
[illegible]稱幻化物出所謂沙門瞿曇是也
是故當知沙門瞿曇无父无母若有
父母云何說言諸法無常苦空无我
无作无受以幻術故誑惑衆生愚者
信受智者捨之大王夫人王者天下
父母如秤如地如風如火如道如河如
橋如燈如日如月如法斷事不擇怨
親沙門瞿曇專不義若隨我去處追

逐不捨惟願大王聽我等輩與彼瞿
曇較其道力若彼勝我我當屬彼我
若勝彼彼當屬我王言大德汝等各
各自有行法止住之處亦各不同我
今定知如来世尊於汝無妨六師咨
言云何无妨沙門瞿曇以幻術法誘
誑諸人及婆羅門歸伏已盡王若聽
我與較道力王之善名流布八方如
其不者惡聲盈路王言大德汝以未
知如来道力威神巍巍故求較試若
定知者恐不能也大王汝今已受瞿
曇幻耶唯願大王留神聽察莫輕我
等擕之虛言不如驗之以實王言善
哉善哉六師之徒歡喜而出時波斯
匿王即勑嚴駕来至我所頭面敬礼
右繞三帀退坐一面而白我言世尊
六師向来求較道力我不量度敢已
許之
佛言大王善哉善哉但當更於此國
處處造立僧坊何以故我若與彼較
其神力彼衆之中受化者多此處狹
小云何容受善男子我於尒時為六
師故從初一日至十五日現大希有

[illegible]第二十張　第[illegible]張　[illegible]　刻

神通變化當是時也无量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心無量衆生於
三寶所生信不疑六師徒衆其數無
量破邪見心正法出家无量衆生於
菩提中得不退心无量衆生得阤羅
尼諸三昧門無量衆生得須陁洹果
至阿羅漢果
尒時六師內心慚愧相與圍繞至婆
枳多城教彼人民信受邪法[illegible][illegible][illegible]沙
門但說空事善男子我時為[illegible][illegible]忉
利天波利質多樹要居說法是時六
師心大歡喜唱言善哉[illegible][illegible]幻術今
已滅沒復教无量無數衆生增長邪
見尒時頻婆娑羅王波斯匿王及四
部衆首目連言大德此閻浮提邪見
增長衆生可愍行大黑闇唯願大德
至彼天上稽首世尊如我言曰譬如
犢子其生未久若不得乳必死無疑
我等衆生亦復如是唯願如来哀愍
衆生還來住此尒時目連默然而許
如大力士屈申臂頃往彼天上至世
尊所白佛言閻浮提中所有四衆渴
仰如来思見聞法頻婆娑羅王波斯

國王及四衆等稽首足下此閻浮提
所有衆生邪見增長行大黑闇甚可
憐愍辟如犢子其生未久若不得乳
必死不疑我等亦尒惟願如來為衆
生故還來在此閻浮提中佛告目連
汝今速還至閻浮提告諸國王及四
部衆却後七日我當還下為六師故
復當至彼婆枳多城過七日已我與
釋天梵天魔天无量天子及首陁會
一切天人前後圍繞至婆枳多城大
師子吼作如是言惟我法中獨有沙
門及婆羅門一切諸法无常無我涅
槃寂靜離諸過惡若言他法亦有沙
門及婆羅門有常有我有涅槃者无
有是處尒時无量无邊衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心是時六師各相
謂言若我法中實無沙門婆羅門者
云何而得世間供養於是六師復相
集聚詣毗舍離善男子我於一時住
毗舍離菴羅林間時菴羅女知我在
中欲來我所我於尒時告諸比丘當
觀念處善修智慧隨所修習心莫放
逸云何名為觀於念處若有比丘觀

察内身不見於我及以我所觀察外
身及内外身不見於我及以我所觀
受心法亦復如是是名念處云何名
為修習智慧若有比丘真實而見苦
集滅道是名比丘修習智慧云何名
為心不放逸若有比丘念佛念法念
僧念戒念捨念天是名比丘心不放
逸時菴羅女即至我所頭面作礼右
繞三帀修敬已畢却坐一面善男子
我於尒時為菴羅女如應說法是女
聞已發阿耨多羅三藐三菩提心時
彼城中有梨車子其數五百来至我
所頭面作礼右繞三帀修敬已畢却
坐一面我時復為諸梨車子如應說
法諸善男子夫放逸者有五事果何
等為五一者不得自在財利二者惡
名流布於外三者不樂慧施窮乏四
者不樂見於四衆五者不得諸天之
身諸善男子因不放逸能生世法出
世間法若有欲得阿耨多羅三藐三
菩提者應當勤修不放逸法夫放逸
者復有十三果報何等十三一者樂
為世間作業二者樂說无益之言三

涅槃經第三十六　第[illegible]張　吉　[illegible]

者常樂久寢睡眠四者樂說世間之
事五者常樂親近惡友六者常懈怠
懶惰七者常為他人所輕八者雖有
所聞尋復忘失九者樂處邊地十者
不能調伏諸根十一者食不知足十
二者不樂空寂十三者所見不正是
名十三善男子夫放逸者雖得近佛
及佛弟子猶故為遠諸梨車子言我
等自知是放逸人何以故如其我等
不放逸者如来法王當出我土時大
會中有婆羅門子名曰無勝語諸梨
車子善哉善哉如汝所言須婆羅
王已獲大利如来世尊出其國土猶
如大地生妙蓮花雖生在水水不能
污諸梨車子佛亦如是雖生彼國不
為世法之所滯礙諸佛世尊元出無
入為衆生故出現於世不為世法之
所滯礙仁等自迷耽荒五欲不知親
近往如来所是故名為放逸之人非
佛出於摩伽陁國名放逸也何以故
如来世尊猶彼日月非為一人二人
出世時諸梨車聞是語已尋發阿耨
多羅三藐三菩提心復作是言善哉

善哉无勝童子快說如是善妙之言
時諸梨車各各脫身所著一衣以施
無勝无勝受已轉以奉我復作是言
世尊我從梨車得是衣物惟願如来
哀愍衆生受我所獻我於尒時愍彼
无勝即為納受時諸梨車同時合掌
作如是言惟願如来於此土地一時
安居受我微供我時默然受梨車請
是時六師聞是事已師宗相與詣波
羅㮈城尒時我復往波羅㮈住波羅
河邊時波羅㮈有長者子名曰寶稱
躭荒五欲不知非常以我到故自然
而得白骨觀法見其殿舍宮人婇女
悉為白骨心生怖懼如刀毒虵如賊
如火即出其舍来詣我所隨路而言
瞿曇沙門我今如為賊所追逐甚大
怖懼願見救濟佛言善男子佛法衆
僧安隱无懼長者子言若三寶中无
所畏者我今亦當得无所畏我即聽
其出家為道時長者子復有同友其
數五十適聞寶稱猒欲出家即共和
順相與出家六師聞已展轉復詣瞻
婆大城時瞻婆大國一切人民悉共

奉事六師之徒初未曾聞佛法僧名
多有諸人作極惡業我於尒時為衆
生故往瞻婆城時彼城中有大長者
无有繼嗣供事六師以求子息其後
不久婦則懷妊長者知已往六師所
歡喜而言我婦懷妊男耶女耶六師
荅言生必是女長者聞已心生愁惱
復有知識来謂長者何故愁惱乃如
是耶長者荅言我婦懷妊未知男女
故問六師六師見語如我相法生必
是女我聞是語自惟年老財富无量
如其非男无所付囑是故我愁知識
復言汝无智慧先不聞耶優樓頻螺
迦葉兄弟為誰弟子佛耶六師耶六
師若是一切智者迦葉何故捨之不
事為佛弟子又舍利弗目揵連等及
諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利
夫人等諸國長者須達多等如是諸
人非佛弟子耶曠野鬼神阿闍世王
護財醉象鴦掘魔羅惡心熾盛欲害
其母如是等輩斯非如来所調伏耶
長者如来世尊於一切法知見无㝵
故名為佛發言无二故名如来斷煩

快哉行阿羅訶世尊所說終无有二
六師不尒云何可信如来今者近在
此住若欲實知當詣佛所尒時長者
即與是人来詣我所頭面作礼右遶
三帀合掌長跪而作是言世尊於諸
衆生平等无二怨親一相我為愛結
之所繫縛於怨親中未能无二我今
欲問如来世事深自愧懼未敢發言
世尊我婦懷妊六師相言生必是女
是事云何佛言長者汝婦懷妊是男
無疑其兒生已福徳无比尒時長者
聞我語已生大歡喜便退還家尒時
六師聞我玄記生者必男有大福徳
心生嫉妬以菴羅果和合毒藥持往
其家語長者言快哉瞿曇善說其相
汝婦臨月可服此藥服此藥已兒則
端正産者无患長者歡喜受其毒藥
與婦令服服已尋死六師歡喜周遍
城市高聲唱言沙門瞿曇記彼長者
婦當生男其兒福德天下无勝今見
未生母已喪命尒時長者復於我所
生不信心即依世法殯殮棺蓋送至
城外多積乾薪以火焚之我以道眼

明見此事顧命阿難取我衣来吾欲
往彼摧滅邪見
時毗沙門天告摩尼跋陁大將而作
是言如来今欲詣彼塚間御可速往
平治掃灑安師子座求妙花香莊嚴
其地介時六師遥見我往各相謂言
瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶是時
多有未得法眼諸優婆塞各懷慚愧
阿難語衆人言且待須臾如来不久
當廣開闡諸佛境界我時到已坐師
子座長者難言所言无二可名世尊
母已終亡云何生子我言長者卿於
介時都不見聞母命脩短但聞所懐
為是男女諸佛如来發言无二是故
當知定必得子是時死屍火燒腹裂
子從中出端坐火中猶如鴛鴦處蓮
花臺六師見已復作是言妖哉瞿曇
善為幻術長者見已心復歡喜呵責
六師若言幻者汝何不作我於介時
尋告耆婆汝往火中抱是兒来耆婆
欲往六師前牽語耆婆言瞿曇沙門
所作幻術未必常介或能不能如其

不能脫相燒害汝今云何信受其言
耆婆答言如来使入阿鼻地獄所有
猛火尚不能燒況世間火尒時耆婆
前入火聚猶入清涼大河水中抱持
是兒還詣我所授兒與我我受兒已
告長者言一切衆生壽命不定如水
上泡衆生若有殺重業果火不能燒
毒不能害是兒業果非我所作時長
者言善哉世尊是兒若得盡其天命
唯願如来為立名字佛言長者是兒
生於猛火之中火名樹提應名樹提
尒時會中見我神化无量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心尒時六師周
遍六城不得停足慚愧低頭復來至
此拘尸那城既至此已唱如是言諸
人當知沙門瞿曇是大幻師誑惑天
下遍六大城辟如幻師幻作四兵所
謂車兵馬兵象兵步兵又復幻作種
種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙門瞿
曇亦復如是幻作王身為說法故或
作沙門身婆羅門身男身女身小身
大身或作畜生鬼神之身或說无常
或說有常或時說苦或時說樂或說

有我或說无我或說有淨或說无淨
或時說有或時說无所為虛妄故名
為幻譬如囙子隨子得果瞿曇沙門
亦復如是摩耶所生毋旣是幻子不
得非沙門瞿曇无實知見諸婆羅門
經年積歲修習苦行護持禁戒尚言
未有真實知見何況瞿曇年少學淺
不修苦行云何而有真實知見若能
具滿七年苦行見猶不多況所修習
不滿六年愚人无智信受其教如大
幻師誑惑愚者沙門瞿曇亦復如是
善男子如是六師於此城中大為衆
生增長邪見善男子我見是事心生
憐愍以其神力請召十方諸大菩薩
雲集此林周帀弥滿四十由延今於
此中大師子吼善男子雖於空處多
有所說則不得名師子吼也於此智
人大衆之中真得名為大師子吼師
子吼者說一切法悉无常苦无我不
淨惟說如來常樂我淨尒時六師復
作是言若瞿曇有我我亦有我所言
我者見者名我瞿曇譬如有人向中
見物我亦如是向喻於眼見者喻我

佛告六師若言見者名我是義不然
何以故汝所引喻因向見者人在一
向六根俱用若定有我因眼見者何
不如彼一根之中俱伺諸塵若一根
中不能一時聞見六塵當知无我所
引向喻雖經百年見者因之所見无
異眼根若尒年邁根熟亦應无異入
向異故見內見外眼根若尒亦應內
外一時俱見若不見者云何有我六
師復言瞿曇若无我者誰能見耶
佛言有色有明有心有眼是四和合
故名為見是中實无見者受者衆生
顛倒言有見者及以受者以是義故
一切衆生所見顛倒諸佛菩薩所見
真實六師若言色是我者是亦不然
何以故色實非我色若是我不應而
得醜陋形貌何故復有四姓差别志
不一種婆羅門耶何故屬他不得自
在諸根缺陋生不具足何故不作諸
天之身而受地獄畜生餓鬼種種諸
身若不能得隨意作者當知必定无
有我也以无我故名為无常无常故
苦苦故為空空故顛倒以顛倒故一

切衆生輪轉生死受想行識亦復如
是六師如来世尊永斷色縛乃至識
縛是故名為常樂我淨復次色者即
是因縁若因縁者則名无我若無我
者名為苦空如来之身非是因縁非
因縁故則名有我若有我者即常樂
淨六師復言瞿曇色亦非我乃至
識亦非我我者遍一切處猶如虛空
佛言若遍有者則不應言我初不見
若初不見則知是見本无今有若本
无今有是名無常若无常者云何言
遍若遍有者五道之中應具有身若
有身者應各受報若各受報云何而
言轉受人天汝言遍者一耶多耶我
若一者則无父子怨親中人我若多
者一切衆生所有五根悉應平等所
有業慧亦應如是若如是者云何說
言根有具足不具足者善業惡業愚
智差别瞿曇衆生我者无有邊際法
與非法則有分齊衆生修法則得好
身若行非法則得惡身以是義故衆
生業果不得無差
佛言善男子法與非法若如是者我

則不遍我若遍者則應悉到如其到
者修善之人亦應有惡行惡之人亦
應有善若不尒者云何言遍瞿曇辟
如一室然百千燈各各自明不相妨
㝵衆生我者亦復如是修善行惡不
相雜合善男子汝等若言我如燈者
是義不然何以故彼燈之明從緣而
有燈增長故明亦增長衆生我者則
不如是明從燈出住在異處衆生我
者不得如是從身而出住在異處彼
燈光明與闇共住何以故如闇室中
然一燈時照則不了及至多燈乃得
明了若初燈破闇則不須後燈若須
後燈當知初明與闇共住瞿曇若无
我者誰作善惡
佛言若我作者云何名常如其常者
云何而得有時作善有時作惡若言
有時作善惡者云何復得言我无邊
若我作者何故而復習行惡法如其
我是作者知者何故生疑衆生无我
以是義故外道法中定无有我若言
我者則是如來何以故身无邊故无
疑網故不作不受故名為常不生不

滅故名為樂无煩惱垢故名為淨无
有十相故名為空是故如来常樂我
淨空无諸相諸外道言若言如来常
樂我淨无相故空當知瞿曇所說之
法則非空也是故我今當頂戴受持
介時外道其數无量於佛法中信心
出家善男子以是因緣故我於此娑
羅雙樹大師子吼師子吼者名大涅
槃善男子東方雙者破於无常獲得
於常乃至北方雙者破於不淨而得
於淨善男子此中衆生為雙樹故護
娑羅林不令外人取其枝葉斫截破
壞我亦如是為四法故令諸弟子護
持佛法何等名四常樂我淨此四雙
樹四王典掌我為四王護持我法是
故於中而般涅槃善男子娑羅雙樹
花果常茂常能利益无量衆生我亦
如是常能利益聲聞緣覺花者喻我
果者喻樂以是義故我於此間娑羅
雙樹入大寂定大寂定者名大涅槃
師子吼言世尊如来何故二月涅槃
善男子二月名春春陽之月万物生
長種植根栽花果敷榮江河盈滿百

大般涅槃經第十三　第十張　彼

獸乎乳是時衆生多生常想為破衆
生如是常心說一切法悉是无常惟
說如来常住不變善男子於六時中
孟冬枯顇衆不愛樂陽春和液人所
貪愛為破衆生世間樂故演說常樂
我淨亦尒如来為破世我世淨故說
如来真實我淨言二月者喻於如来
二種法身冬不樂者智者不樂如来
无常入於涅槃二月樂者喻於智者
愛樂如来常樂我淨種植者喻諸衆
生聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩
提心種諸善根河者喻於十方諸大
菩薩来諮我所諮受如是大涅槃典
百獸乎乳者喻我弟子生諸善根花
喻七覺果喻四果以是義故我於二
月入大涅槃師子吼言如来初生出
家成道轉妙法輪皆以八日何故涅
槃獨十五日佛言善哉善哉善男子
如十五日月無虧盈諸佛如来亦復
如是入大涅槃无有虧盈以是義故
以十五日入般涅槃善男子如十五
日月盛滿時有十一事何等十一一
能破闇二令衆生見道非道三令衆

生見道邪正四除𤍠惱得清涼樂五
能破壞焚火高心六息一切賊盜之
想七除衆生畏惡歎心八能開敷優
鉢羅花九合蓮花十引發行人進路
之心十一令諸衆生樂受五欲多獲
快樂善男子如来滿月亦復如是一
者破壞无明大闇二者演說正道邪
道三者開示生死邪嶮涅槃平正四
者令人遠離貪欲瞋恚癡熱五者破
壞外道无明六者破壞煩惱結賊七
者除滅畏五蓋心八者開敷衆生種
善根心九者覆蓋衆生五欲之心十
者發起衆生進修趣向大涅槃行十
一者令諸衆生樂修解脫以是義故
於十五日入大涅槃而義真實不入
涅槃義弟子中愚癡惡人定謂如来
入於涅槃辟如母人多有諸子其母
捨行至他國去未還之頃諸子各言
義母已死而是母人實不死也
師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊
嚴此娑羅雙樹善男子若有比丘受
持讀誦十二部經正其文句通達深
義為人解說初中後善為欲利益无

量衆生演說梵行如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼菩薩言世尊如
我解佛所說義者阿難比丘即其人
也何以故阿難比丘受持讀誦十二
部經為人開說正語正義猶如寫水
置之異器阿難比丘亦復如是從佛
所聞如聞轉說
善男子若有比丘得淨天眼見於十
方三千大千世界所有如觀掌中菴
摩勒果如是比丘亦能莊嚴娑羅雙
樹師子吼言世尊若如是者阿尼樓
䭾比丘即其人也何以故阿尼樓䭾
天眼見於三千大千世界所有乃至
中陰悉能明了无障㝵故
善男子若有比丘少欲知足心樂寂
靜勤行精進念定慧解如是比丘則
能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若
如是者迦葉比丘即其人也何以故
迦葉比丘善修少欲知足等法
善男子若有比丘為益衆生故不為
利養修習通達无諍三昧聖行空行
如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子
吼言世尊若如是者須菩提比丘即

其人也何以故須菩提者善修无諍
聖行空行故
善男子若有比丘善修神通一念之
中能作種種神通變化一心一定能
作二果所謂水火如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是
者目連比丘即其人也何以故目揵
連者善修神通无量變化故
善男子若有比丘修習大智利智疾
智解脫智甚深智廣智无邊智无勝
智實智具足成就如是慧根於怨親
中心無差別若聞如來涅槃无常心
不憂戚若聞常住不入涅槃不生欣
慶如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師
子吼言世尊若如是者舍利弗比丘
即其人也何以故舍利弗者善能成
就具足如是大智慧故
善男子若有比丘能說衆生悉有佛
性得金剛身无有邊際常樂我淨身
心無导得八自在如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是
者惟有如来即其人也何以故如来
之身金剛无邊常樂我淨身心无导

具八自在故世尊惟有如来乃能莊
嚴娑羅雙樹如其无者則不端嚴惟
願大慈為莊嚴故常住於此娑羅林中
佛言善男子一切諸法性无住住汝
云何言願如来住善男子凡言住者
名為色法從因緣生故名為住因緣
无處故名不住住如来已斷一切色
縛云何當言如来住耶受想行識亦
復如是善男子住名憍慢以憍慢故
不得解脫不得解脫故名為住誰有
憍慢從何處来是故得名為无住住
如来永斷一切憍慢云何而言願如
来住住者名有為法如来已斷有為
之法是故不住住名空法如来已斷
如是空法是故獲得常樂我淨云何
而言願如来住住者名為二十五有
如来已斷二十五有云何而言願如
来住住者即是一切凡夫諸聖无去
無来无住如来已斷去来住相云何
言住夫无住者名无邊身身无邊故
云何而言惟願如来住娑羅林若住
此林則是有邊身若有邊則是无常
如来是常云何言住夫无住者名曰

虛空如來之性同於虛空云何言住
又无住者名金剛三昧金剛三昧壞
一切住金剛三昧即是如來云何言
住又无住者則名為幻如來同幻云
何言住又無住者名無始終如來之
性无有始終云何言住又無住者名
無邊法界无邊法界即是如來云何
言住又无住者名首楞嚴三昧首楞
嚴三昧知一切法而無所著以无著
故名首楞嚴如來具足首楞嚴定云
何言住又無住者名處非處力如來
成就處非處力云何言住又无住者
名檀波羅蜜檀波羅蜜若有住者則
不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜
以是義故檀波羅蜜名為无住如來
乃至不住般若波羅蜜云何顛言如
來常住娑羅樹林又无住者名修四
念處如來若住四念處者則不能得
阿耨多羅三藐三菩提是名不住住
又无住者名无邊衆生界如來悉到
一切衆生无邊界分而無所住又無
住者名無屋宅无屋宅者名為无有
無有者名為无生無生者名為无死

無无者名為无相無相者名為无繫
无繫者名為无著無著者名為无漏
無漏即善善即无為無為者即大涅
槃大涅槃即常常者即我我者即淨
淨者即樂常樂我淨即是如来善男
子譬如虛空不住東方南西北方四
維上下如来亦尒不住東方南西北
方四維上下善男子若有說言身口
意惡得善果者无有是處身口意善
得惡果者亦无是處若言凡夫得見
佛性十住菩薩不得見者亦无是處
一闡提輩犯五逆罪謗方等經毀四
重禁得阿耨多羅三藐三菩提者亦
无是處六住菩薩煩惱因緣墮三惡
道亦无是處菩薩摩訶薩以真女身
得阿耨多羅三藐三菩提者亦无是
處一闡提常三寶无常亦无是處如
来住於拘尸那城亦无是處善男子
如来今於此拘尸那城入大三昧深
禪定窟衆不見故名入涅槃
師子吼言如来何故入禪定窟善男
子為欲度脫諸衆生故未種善根者
令得種故已種善根者得增長故善

果未熟令得熟故爲已熟者說趣阿
耨多羅三藐三菩提故輕賤善法者
令生尊重故諸有放逸者令離放逸
故爲與文殊師利等諸大香象共論
議故爲欲教化樂讀誦者深愛禪定
故爲以聖行梵行天行教化衆生故
爲觀不共深法藏故爲欲呵責放逸
弟子故如來常寂猶尚樂定況汝等
輩煩惱未盡而生放逸爲欲呵責諸
惡比丘受畜八種不淨之物及不少
欲不知足故爲令衆生尊重所聞禪
定法故以是因緣入禪定窟師子吼
言世尊无相定者名大涅槃是故涅
槃名爲无相以何因緣名爲无相善
男子无十相故何等爲十所謂色相
聲相香相味相觸相生住壞相男相
女相是名十相無如是相故名無相
善男子夫著相者則能生癡癡故生
愛愛故繫縛繫縛故受生受生故有
死死故无常不著相者則不生癡不
生癡故則无有愛無有愛故則无繫
縛无繫縛故則不受生不受生故則
无有死無有死故則名爲常以是義

[illegible]

故涅槃名常師子吼言世尊何等比
丘能斷十相佛言善男子若有比丘
數數修習三種相者則斷十相數數
修習三昧定相數數修習智慧之相
數數修習捨相是名三相師子吼言
世尊云何名為定慧捨相定是三昧
者一切衆生皆有三昧云何方言修
習三昧若心在一境則名三昧若更
餘緣則不名三昧如其不定非一切
智非一切智云何名定若以一行得
三昧者其餘諸行亦非三昧若非三
昧則非一切智若非一切智云何名
三昧慧捨二相亦復如是
佛言善男子如汝所言緣於一境得
名三昧其餘諸緣不名三昧是義不
然何以故如是餘緣亦一境故行亦
如是又言衆生先有三昧不須修者
是亦不然所以者何言三昧者名善
三昧一切衆生真實未有云何而言
不須修習以住如是善三昧中觀一
切法名善慧相不見三昧智慧異相
是名捨相
復次善男子若取色相不能觀色常

涅槃經第三十卷　第十六張

無常相是名三昧若能觀色常无常
相是名慧相三昧慧等觀一切法平
名捨相善男子如善御駕駟遲疾得
所遲疾得所故名捨相菩薩亦介若
三昧多者則修習慧若慧多者則修
習三昧三昧慧等則名為捨善男子
十住菩薩智慧力多三昧力少是故
不得明見佛性聲聞緣覺三昧力多
智慧力少以是因緣不見佛性諸佛
世尊定慧等故明見佛性了了无导
如觀掌中菴摩勒果見佛性者名為
捨相奢摩他者名為能滅能滅一切
煩惱結故又奢摩他者名曰能調能
調諸根惡不善故又奢摩他者名曰
寂靜能令三業成寂靜故又奢摩他
者名曰遠離能令衆生離五欲故又
奢摩他者名曰能清能清貪欲瞋恚
愚癡三濁法故以是義故故名定相
毗婆舍那名為正見亦名了見名為
能見名曰遍見名次第見名別相見
是名為慧憂畢叉者名曰平等亦名
不諍又名不觀亦名不行是名為捨
善男子奢摩他者有二種一者世間

二者出世間復有二種一者成就二
不成就成就者所謂諸佛菩薩不成
就者所謂聲聞辟支佛等復有三種
謂下中上下者謂諸凡夫中者聲聞
縁覺上者諸佛菩薩復有四種一者
退二者住三者進四者能大利益復
有五種所謂五智三昧何等為五一
者无食三昧二者无過三昧三者身
意清淨一心三昧四者因果俱樂三
昧五者常念三昧復有六種一者觀
骨三昧二者慈三昧三者觀十二因
縁三昧四者阿那婆那三昧五者正
念覺觀三昧六者觀生滅住異三昧
復有七種所謂七覺分一者念處覺
分二者擇法覺分三者精進覺分四
者喜覺分五者除覺分六者定覺分
七者捨覺分復有七種一者須陁洹
三昧二者斯陁含三昧三者阿那含
三昧四者阿羅漢三昧五者辟支佛
三昧六者菩薩三昧七者如来覺知三
昧復有八種謂八解脫三昧一者內有
色相外觀色解脫三昧二者內无色相
外觀色解脫三昧三者淨解脫身證三

昧四者空處解脫三昧五者識處解
脫三昧六者无所有處解脫三昧七
者非有想非无想處解脫三昧八者
滅盡定處解脫三昧復有九種所謂
九次第定四禪四空及滅盡定三昧
復有十種所謂十一切處三昧何等
為十一者地一切處三昧二者水一
切處三昧三者風一切處三昧四者
青一切處三昧五者黃一切處三昧
六者赤一切處三昧七者白一切處
三昧八者空一切處三昧九者識一
切處三昧十者无所有一切處三昧
復有无數種所謂諸佛菩薩善男子
是名三昧相善男子慧有二種一者
世間二者出世間復有三種一者般
若二者毗婆舍那三者闍那般若者
名一切衆生毗婆舍那者一切聖人
闍那者諸佛菩薩又般若者名為別
相毗婆舍那者名為揔相闍那者名
為破相復有四種所謂觀四真諦善
男子為三事故修奢摩他何等為三
一者不放逸故二者莊嚴大智故三
者得自在故復次為三事故修毗婆

涅槃經第三十卷 第二十九張 造 家

舍離何等為三一者為觀生死惡果
報故二者為欲增長諸善根故三者
為破一切諸煩惱故

大般涅槃經卷第三十

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造